大方等大集經卷第三十四

隋天竺三藏那連提耶舍譯　國　竟

日藏分護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦
蘭陁竹園與大菩薩其數无量不可
稱計前後圍繞及餘十方諸佛世界
無量无數不可思議阿僧祇諸大菩
薩聲聞之衆地及虛空皆悉遍滿俱
来集會前後圍遶復有十方無量世
界帝釋天王梵天王四天大王諸大
龍王夜叉王乾闥婆王阿修羅王迦
樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王如是
等無量无數不可稱計俱来集會復
有欲界色界天龍夜叉羅刹乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等
皆悉一心瞻仰如来尒時世尊為諸
大衆說虛空目安那波那甘露法門
四無量巳默然而坐娑婆世界地及
虛空一切大衆亦皆默然合掌向佛
唯悕如来甘露法雨而無猒足猶如
重病思遇良醫如在大闇思見光明
如溺大河思登彼岸如遭急難思求

依護如是遍滿娑婆佛刹地及虛空諸大菩薩及諸聲聞釋梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等合掌默然瞻仰法王亦復如是尒時衆中有一大梵天王名曰功德蓮華光已於昔日供養无量無邊諸佛於諸佛所殖諸善根於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉繫心緣法善修慈愍即從坐起合掌向佛而說偈言

大聖神通力 能速遍諸刹 如心无所障
光照十方國 巧說奢摩他 盡智及方便
阿那波那念 及四無量等 佛於三界中
生死際已捨 淨慧悲滿足 勝人天修羅
已離於愛縛 度疑到彼岸 了知諸菩薩
現證於佛法 衆生心亂故 墮在生死河
如盲無所見 常為苦所沒 遠離善知識
不聞清淨法 輪迴生死中 為諸結所縛
佛度生死海 慈悲故說法 為煩惱衆生
斷生死羅網 愛為煩惱本 諸衆生染著
能仁巧分別 令盡生死際 以癡愛因緣
不修諸功德 若能斷之者 六根皆寂滅
大慈牟尼王 悲心為說法 聞已除癡愛
獲甘露涅槃

尒時佛告功德蓮華光大梵天王而

說偈言

過去修諸度　今亦如是行　不樂聲聞乘
及辟支佛地　復有諸衆生　數起瞋恚心
及念二乘等　是則為障㝵　以是諸障故
退失於佛法　不起是障者　得佛法滿足
有四生衆生　俱來至此剎　非唯愛欲身
非盡念不淨　是中大智人　能行菩提道
已曾久修習　定忍摠持等　能守護諸根
正念加趺坐　安住自境界　佛當為汝說
樂五衆衆生　為說不淨法　令斷於繫縛
七菩提分滿　我無嫉妬心　憐愍故為說
菩薩聞此法　不捨菩提心　十方一切佛
已曾住此剎　晝夜常加護　令佛法久住
汝等諸菩薩　愍此剎衆生　常生歡喜忍
令我法久住　我說聲聞法　為斷貪欲心
亦五陰諸入　及十八界空　十二奢摩他
及毗婆舍那　能斷難斷愛　是人得清淨
顯說无漏行　聲聞四真諦　憐愍衆生故
為令法久住　說此四諦法　令度生死海
復告諸菩薩　汝等莫生疑　佛當為汝等
廣說菩薩行

尒時此娑婆世界中所有衆生在佛

會者作如是念如来今者欲說聲聞
法不說菩薩道十方世界諸来菩薩
復作是念如来慈愍欲令我等於此世
界修諸禪行使三寶種不斷絶故於
此剎中所有天龍夜叉羅剎乹闥婆
阿修羅乃至人非人等未信者令信
已信者令增進故欲令一切衆生悉
受安樂捨諸疑悔滿足涅槃八正道
故令此佛剎有大福德具足熏修衆
善法故十方世界所有衆生作如是
念娑婆佛剎福德吉處我今恭敬尊重
供養礼拜彼佛剎中諸菩薩等各作是
念我今應當於此世界結加趺坐各各
入於種種勝忍陁羅尼門及諸三昧
放大光明利益安樂諸衆生故作是
念已即於此剎加趺而坐入于勝忍
陁羅尼諸深三昧是諸菩薩或有經
於百大劫中修菩薩行有得无生法
忍乃至十地具足修習十八不共四無
所畏等諸功德法各以勝忍陁羅尼
諸深三昧因緣力故放大光明其中
或有光如燈炬野火之明有如釋梵
諸天大梵王光又如一日之光二三四

五如是轉倍乃至百千万億日光此
諸光明遍照三千大千世界其中衆
生遇斯光者身心安樂皆大歡喜如
人熱悶入清涼池是光能除衆生三
惡道苦飢渴寒熱種種諸病及貪瞋
癡邪見等患乃至能令三界獄中所
有恐怖厄難衆生令盡苦際是時此
刹諸衆生等蒙光力故咸共深心恭
敬供養尊重讃歎佛法僧寶猒捨諸
惡勤修善法從是諸光乃至遍照十
方如恒河沙等諸佛世界淨穢等刹
有佛無佛皆悉普照猶如重夜幽闇
之中忽有百千万億日光俱時普照
此及他方恒河沙刹土光明遍照亦
復如是尒時十方恒河沙等諸佛世
界有諸菩薩摩訶薩等承佛神力於
一念須来至此刹各在一面結加趺
坐是諸菩薩或有已經百千大劫修
菩薩行或有乃至具足十地皆悉修
習十八不共四無畏等諸功德法各
以善根福德力故入深三昧放大光
明遍照三千大千世界其中所有魔
王龍王乃至人天諸光明等皆悉不

現尒時世尊告諸聲聞四輩等衆汝
今應知此諸菩薩摩訶薩等大善根
力入於三昧放此光明遍照三千大
千世界又彼十方諸佛如来曽於此
刹作佛事已而還本國今共加護此諸
菩薩摩訶薩等令入禪定現神通力
為令現在及未来世三寶久住不斷
絶故以是菩薩神通光明因縁力故
令諸天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等未信者
令信已信者令增長於正法中發大
精進如法修行自在無㝵得不退轉
乃至修學涅槃正道具足滿故是諸
菩薩隨所住處於當来世是中皆應
起立塔寺造作法堂安置舍利經法形
像以種種七寶而修供養所謂金銀
琉璃車𤦲馬瑙頗梨真珠珂貝璧玉
及上繒綵種種衣服牀榻卧具種種
幡蓋袈裟法服種種瓔珞華香末香
塗香燒香作諸音樂礼拜供養為令
恐怖生死衆生求涅槃道修功德故
尒時世尊作如是言於未来世若有
善男子善女人於三寶所如是布施

我悉受之令彼衆生於三乘中隨其
所樂得不退轉若復有人為供養故
或造一舍一僧伽藍經行之處布施
園林衣服飲食卧具牀褥種種湯藥
而供養之或有建立講讀論堂經行
禪室於中布施奴婢田宅象馬車乘
駝驢牛羊種種諸物衣服卧具及諸
湯藥資生所須令持法比丘身心安
隱坐禪修道講讀論義如法修行具
足莊嚴得勝自在涅槃道故欲令佛
法久住於世故捨如是等種種諸物
我於尒時與諸菩薩及聲聞衆皆悉
受之若未来世有善男子善女人為
供養三寶故能捨如是種種諸物建
立講讀論堂經行禪室給其所須我
悉知見而生隨喜與諸菩薩及聲聞
衆同共受用何以故為令是等得大
果報於三惡道得遠離故隨其所欲
於三乘中得不退轉乃至各於三乘
而般涅槃故又善男子善女人以如
是等種種諸物供養因縁故於未来
世當獲二利何等為二一者法利二
者財利隨所生處資財具足宿習因

緣故是諸物不生慳悋悉能捨施為

欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷
故隨其住處或在山林樹下阿蘭若
處無憒閙聲堪可坐禪係念之處建
立塔寺房堂靜室隨彼所須皆能給
施是比丘等受彼施已如法行故天
龍夜叉隨其所在皆悉擁護
尒時佛告諸比丘言汝等當知十方
諸佛已曾於此娑婆世界入深禪定
現大神通破壞魔王及諸龍等慈愍
衆生故演說妙法為令三寶久住世
間各於此土作佛事已歸還本國尒
時如恒河沙等諸佛世界有無量無
邊阿僧祇菩薩摩訶薩欲見於我礼
拜供養聽聞正法及受持故復為聞
說虛空目修多羅四無㝵法各於他
方来集此剎慈悲憐愍諸衆生故入
於禪定現大威力破壞魔王及諸龍
等欲令此土諸衆生輩供給供養施
其所須修諸功德於三乘中得解脫
故是未来世有善男子善女人信心
清淨為欲供養如法修行諸比丘故
或捨家宅園林田地奴婢乃至資生

種種所須

尒時若有破戒比丘受他所捨乃至
一華一果是惡比丘以愚癡故受他
淨心所施諸物獲大惡報於現在世
得四惡報何等為四一者惡名遠聞
流布十方二者父母師長兄弟眷屬
奴婢親戚皆悉離散三者獲大重病
卧糞穢中惡報相現痛苦而死四者
衣鉢坐具所有資財悉為五家之所
分散是名四種惡報於未來世復獲
四種大惡果報何等為四一者身壞
命終墮大地獄二者於地獄中久受
勤苦地獄終已復生畜生餓鬼道中
得無手足報居在曠野无水之處經
百千万歲具受辛苦三者從彼命終
生毒虵中得無眼報經无量歲唯食
於土四者於彼命終得生人中墮五
濁世不值諸佛於彼世中雖得人身
常無眼目亦无手足住在曠野唯食
世間所棄穢食恒不充足不得與人
同共住止從彼命終復墮地獄於三
惡道難得免出何以故彼善男子善
女人淨心捨施田舍園林衣服湯藥

種種諸物唯欲供養如法比丘然破
戒者受他所施唯欲供身不與如法
持戒比丘以是因緣獲如是罪又破
戒者久處生死具受諸苦雖得人身
不值佛世所以者何諸佛如来不可
思議難可值遇彼破戒者斷滅法母不
求精進不用見聞佛法僧故以是因
緣不值佛世彼惡比丘於當来世得
如是等大惡果報
尒時大德伽耶迦葉聞此語已悲泣
雨淚而白佛言世尊如我解佛所說
義者寧處地獄具受衆苦終不受此
破戒身也所以者何雖得此身而復
出家為衣食故具犯禁戒受他淨施
獲如是等種種苦惱佛言迦葉如是
如是如汝所說寧處地獄受種種苦
不受人身起如是等破戒罪業何以
故地獄罪畢更不造新故業盡已便
於苦報而得解脫迦葉諸身之中人
身難得得人身已值佛出世復難於
是雖值佛世出家受戒是最為難所
以者何得受戒已如法修行能盡苦
際斷諸漏結而得解脫是淨信心善

男子善女人若剎利婆羅門毗舍首
陁欲供養淨行持戒比丘以其具足
福德善根故或捨家宅園林靜室奴
婢象馬牛羊等物種種資生以為常
住僧業令彼比丘身心安隱集善根
故是愚癡比丘毀犯淨戒捨諸善根
遠離靜念專為非法彼善男子等而
不供養以是因緣衣服卧具資生所
須皆不充足便作是言我大智人堪
可受彼所施諸物或假檀越豪强勢
力奪他如法比丘所受諸物唯自供
身以為私用言是已有此非僧物彼
愚癡人造是罪故於當来世受如是
等諸惡果報
尒時頻婆娑羅王白佛言世尊若善
男子善女人若剎利婆羅門等欲供
養如法比丘故捨彼田宅園林種種
諸物資生所須是破戒者奪他所受
唯自供已以是因緣獲如是等大惡
果報若在家人奪彼持戒行法比丘
如是布施種種資生而自用者是諸
人等得幾許罪佛言大王不須問此
得幾罪報王復白佛若未来世有剎

利等以種種諸物施與持法比丘以
是因緣諸比丘等多有資生是刹利
婆羅門毗舍首陁不信佛法及因果
故又不畏罪如是人輩奪而用者得
幾許罪佛言大王是諸人等奪他施
故當得无量大悪果報若我具說重
增彼罪所以者何是刹利婆羅門毗
舍首陁淨心施彼行法比丘種種諸
物是比丘等多有資生如是愚人猶
彼癡驢以不信故奪他所受種種施
物而自供已以是因緣故當得大罪
彼人若聞我說悪業差别種種果報
誹謗不信如是愚人得二種罪一者
奪他所施二者於我所說誹謗不信
時頻婆娑羅王復白佛言世尊唯願
說之唯願說之於當来世若刹利婆
羅門毗舍首陁四種姓中有信佛法
深識因果怖畏罪者聞佛所說初中
後善義味甚深純備具足清淨梵行
如是之人聞已能信如法修行作諸
功徳復為供養行法比丘故捨種種
諸物給其所須若有破戒比丘及愚
癡人奪彼持法比丘如是種種所受

諸物彼信心人方便擁護持戒比丘
終不令彼侵奪欺陵頻婆娑羅王說
是語已佛言大王善哉善哉快說是
語大王於當来世若有刹利婆羅門
毗舍首陁為欲供養行法比丘故或
捨田宅園林奴婢象馬衣服卧具飲
食湯藥資生所須若有刹利婆羅門
毗舍首陁以不信故奪他所施而彼
愚人於現身中得二十種大惡果報
何者二十一者諸天善神皆悉遠離
二者有大惡名流布十方三者眷屬
知識違背乖離四者怨憎惡人同共
聚會五者所有資財悉皆散失六者
心狂癡亂恒多躁擾七者諸根不具
八者睡卧不安九者恒常飢渴十者
所食之物猶如毒藥十一者所愛之
人悉皆離别十二者共事之人常多
鬪諍十三者父母兄弟妻子奴婢不
信其言十四者所有隱密覆匿之事
知識親友共相顯露十五者所有財
物五家分散十六者常遇重病無人
瞻視十七者資生所須常不稱意十
八者形體枯悴十九者久受勤苦難

得免離二十者常處糞穢乃至命終
大王是愚癡人於現身中得如是等
二十種諸惡果報命終之後墮阿鼻
地獄一劫受苦飢食鐵丸渴飲融銅
用熱鐵鍱以為衣服行住坐卧所受
之物皆是火聚六方熾焰更相通徹
彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種
種等苦從彼命終生末伽車馱餓鬼
中居在曠野無水之處生便无眼又
無手足四方熱風来觸其身形體楚
毒猶如劒切宛轉在地受大苦惱脂
髓膏流猶居熱爇魂神迷亂出大惡
聲具受如是百千種苦經无量歲然
後命終生大海中受肉團身其形長
大滿百由旬然彼罪人所居之處於
其身外面一由旬滿中熱水狀若融
銅經無量百千歲受如是等種種苦
惱如地獄中等无差別從彼命終於
閻浮提曠野澤中忽然化生形如肉
團猶若大山四方熱風来燒其身飛
禽走獸競来食之經無量歲尒乃命
終還墮地獄復經无量百千万歲備
受衆苦然後命終生餓鬼中乃至肉

國之身經無量百千歲往反輪迴具
受衆苦其罪漸薄得出為人生无佛
國五濁刹中從生而盲諸根不具身
形醜惡人不憙見佛告頻婆娑羅王
言大王如是罪人於當来世獲如是
等大惡果報所以者何是持法比丘
如法行故有信心者種種資財具足
施與彼惡比丘愚癡人等奪而自用
故獲如是諸惡果報
尒時頻婆娑羅王聞此語已悲泣雨
淚而白佛言世尊我今寧受地獄等
身終不欲受是人身也何以故以此
人等造是罪故獲如是種種大苦果報
尒時佛告頻婆娑羅王言大王汝等
諸王及剎利婆羅門毗舍首陁聚落
主等如今現在及未来世乃至法住
於是時中所有持法比丘付囑汝等
應好擁護若有信心善男子善女人
為供養行法比丘故或捨種種資生
雜物汝好擁護勿令非法比丘及諸
惡人欺奪侵陵若有惡人欺奪如法
比丘所受信施汝等應當如法治之
王白佛言世尊若有國王見彼非法

比丘及諸愚人奪彼行法比丘所受
信施不如法治者當得幾許罪報乃
至剎利婆羅門毗舍首陀聚落主等
見此非法比丘及諸愚人侵奪行法
比丘所受信施當得幾許罪報佛告
大王我今問汝隨汝意荅除諸佛如
来所有功德一切聲聞及辟支佛所
有福德若有一人具足成就如是等
大福德聚是人福德是為多不王言
世尊如是如是是人福德甚多甚多
佛言大王如彼一人所得福德如是
一切衆生各皆備是是等功德若有
惡人於彼一切有福人所割其手足
耳鼻生挑其眼如是惡人得幾許罪
王聞此語悲泣哽咽不能自勝佛言
大王何以不荅時王聞已猶復悲泣
而白佛言世尊如是愚人所獲罪報
無量无邊阿僧祇不可稱計乃至筭
數譬喻所不能及世尊若毀壞一人
具上福者手足耳鼻生挑其眼其罪
大多不可思議何況毀壞一切具是
福者佛言大王如我現在及未来世
乃至法盡於其中間若有信心善男

子善女人俱捨如是資生所須田宅

園林象馬奴婢衣服卧具湯藥等物
施與行法比丘若非法比丘及諸愚
人奪彼所施是刹利婆羅門毗舍首
陁聚落主等見此非法惡人不如法
治者獲大重罪復過於彼
尒時頻婆娑羅王白佛言世尊如是
國王治國之事甚難甚難何以故彼
放逸王等不如法治是非法惡人獲
如是罪若有國王及刹利等不放逸
故擁護是等持法比丘若有信心檀
越施彼所須若有非法惡人侵奪欺
陵當如法治者得幾許福佛言大王
如上所說具福諸人若復有人有大
勢力禁閉獄中具受飢渴无量苦惱
若有一人具足大力勝於前者出彼
獄中尒許諸人悉令解脫經於百年
四事供養衣食湯藥種種所須无不
備足佛言大王彼有力人得幾所福
王白佛言世尊彼有力人所得福德
不可思議不可稱計乃至筭數譬喻
所不能及佛言大王彼刹利婆羅門
毗舍首陁及聚落主等如今現在及

未来世乃至法住是諸人等如法治
彼非法比丘及愚癡人故所得福德
復過於彼若復有人於今現在及未
来世乃至法欲滅時若有信心善男
子善女人具捨種種所須施彼行法
比丘若有非法惡人侵奪欺陵若復
有人方便教化不令侵奪語言汝等
今者若不隨教當治汝罪如彼惡人
隨其教誨止彼欺心不復侵奪持法
比丘所受信施是剎利乃至聚落主
等所得福德甚多甚多王復白佛言
世尊若有乃至一比丘能如法住所
有諸物若有惡人欺陵侵奪者我等
剎利及婆羅門乃至聚落主等不如
法治當獲大罪是一比丘所有資生
彼非法惡人有侵奪者我等剎利乃
至聚落主等如法擁護不令彼人侵
奪欺陵乃至如法治之獲大功德佛
言大王不如汝所說所以者何於我
法中有諸比丘假令如法始從一人
乃至四人我不聽受彼田宅園林象
馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人
乃可得受若在僧伽藍中或阿蘭若

處持法比丘在中止住鳴鍾集僧和
合布薩羯磨等事房舍牀榻卧具湯
藥同共受用乃至百千衆僧在一伽
藍若阿蘭若處鳴鍾集僧和合布薩
房舍卧具衣服湯藥同心受用而不
貪著亦不繫念不如其驎陁鳥貪著
諸肉食盡乃止終不中捨持法比丘
則不如是初中後夜減省睡眠精進
誦經坐禪修道背捨生死向涅槃路
如是比丘不稱他短不說已長謙下
卑遜不自憍高衣食知足頭陁精進
不放逸行係念思惟心不馳散於一
切衆生起慈悲心憐愍覆護大王如
是僧中有劫奪者獲大罪報守護饒
益得大功德復次大王隨其所在若
僧伽藍或阿蘭若處有五比丘止住
其中持戒不破清淨具足乃至於小
罪中生大怖畏如佛修多羅中所說
空行若自讀誦教他讀誦不誹謗他
不說他過不稱已長謙下自卑不生
憍慢嫉妬之心慈悲憐愍一切衆生
求解脫道出生死海如是衆僧若在
伽藍或阿蘭若處鳴鍾集僧和合受

用常住僧物乃至湯藥若復有人如

法供養獲大功德劫奪侵陵得大罪
報大王是五比丘精進持戒慚愧具
足於小罪中生大怖畏行頭陁法住
四聖種如是衆僧所有福德猶若大
海即是世間天人阿修羅中冣上福
田能令一切衆生離諸苦惱而得涅
槃何況十人二十三十乃至百千若
有信心刹利婆羅門毗舍首陁為供
養故鳴鍾集僧是僧集時其中或有
非法比丘若多若少共如法比丘同
處集者於是衆中乃至有五比丘持
戒清淨具足慚愧於小罪中恒生怖
畏終不毀犯如是衆僧大修精進薰
捨世間所有諸事惟希出世涅槃之
道所有功德無量无邊是大福田應
受世間天人供養是故大王汝等應
好擁護如法安置供給所須勿令乏
少若有非法之人欲相欺陵輕心毀
辱者汝好護持勿令是等侵擾之也
頻婆娑羅王白佛言世尊我於今者
欲有所問惟願聽許佛言大王隨汝
意問王白佛言世尊若有破戒比丘

得與如法衆僧和合共住受彼上妙
衣食卧具資生所須乃至湯藥不佛
言大王我今問汝隨汝意荅如王國
中群臣百官乃至親屬如是之人若
一若二乃至衆多犯王國法合其重
罪王時瞋怒方欲刑戮王於尒時設
於大會歌儛作樂歡樂集時是犯罪
人得在會次同食歌儛歡娛作樂不
王白佛言如是之人不得在會乃至
不令與我相見何況共受集會歡樂
佛言大王如是如是若有比丘破戒
犯罪實非沙門自言是沙門實非梵
行言我梵行如是之人猶如盲人於
生死中流轉退沒大王如是之人於
三世諸佛法中具犯禁戒以是因緣
諸佛如來之所棄捨非佛弟子是魔
眷屬常趣惡道不墮僧數不得在如
法僧中行住坐卧同受房舍卧具資
生諸物乃至糠麩亦不得受何況得
受衆僧上妙供具資生所須如是之
人佛法之外衆所棄捨頻婆娑羅王
白佛言世尊是破戒比丘不得與如
法衆僧和合共住同受種種衣食卧

具湯藥等物世尊是破戒人有何等
行類相貌而可得知佛言大王是破
戒相初未現時難可了知何者是破
戒初相所謂不樂供養三寶和尚阿
闍梨亦不信重四聖種法而不修習
又不修行三十七助道法是名破戒
初相心貪利養无有慚愧與諸俗人
以為親友稱讚己德以自貢高輕蔑
誹謗毀呰他人心不樂說正法之言
唯憙好談無益之語專行魔業惱亂
衆僧他說一言十語加報縱心蕩逸
終不相下猶如惡獨復似飛鳥衆聲
亂鳴唯欲求勝雖復出家處在衆
中諂曲虛偽專行剌毒又如商人持種
種物在道而行逢彼惡賊是破戒人
為沙門中賊又似獮猴糞塗身已揩
突於人在於衆中猶如俱蘭吒華无
色無香心不和合恒出諍訟之言常
貪利養名聞等事樂惡比丘及諸俗
人以為伴侶而共談語是諸比丘乃
至未盜衆僧田宅園林奴婢象馬駝
騾牛驢如是等物難可了知是名破
戒初相若盜如是等物是名破戒等

相是相出已失比丘法是波羅夷非沙門不得與如法衆僧同共止住應當擯出佛告大王是持戒比丘寧與旃陁羅同共止住不與破戒之人同住居止如樹枯朽火從內起根本既燒枝葉亦盡破戒比丘亦復如是以破戒火燒諸功德善根果報悉盡无餘於未來世墮三惡道遠捨慈悲而行魔業譬如廁溷不可為淨謗諸賢聖斷三寶種法海乾竭壞正法城誑惑施主惱亂清衆如法比丘僧和合時違諍不隨彼破戒比丘盜僧物因緣故國主剎利婆羅門毗舍首陁乃至若男若女一切施主等雖捨所須空無所得失人天路墮惡道中是故大王汝等當知彼破戒人无有慙愧以劫盜心取彼僧物以為已有是如法比丘隨其住處若在林中或在伽藍不應共住應生慈愍方便亦教遣令出衆語言長老汝等不應住此如是三諫是破戒人若去者善若不出衆如法比丘不得瞋罵應告國王剎利婆羅門毗舍首陁及有勢力者言

此有比丘不如法行恒相擾亂不令
我等安心行道惟願捡㧞勿令侵惱
而彼國王刹利乃至聚落主等應當
治之駈逐令出若彼刹利王等取彼
破戒比丘飮食財物而不駈遣者如
法比丘亦不應瞋莫貪住處及資生
等默然捨去更求餘處无難之所若
在山林窟中或阿蘭若地隨其靜處
就彼而住頻婆娑羅王聞此語已悲
啼號泣而白佛言世尊刹利婆羅門
毗舍首陁乃至聚落主為衣食資財
故護彼破戒比丘與其勢力令此如
法比丘捨其住處以是因緣於當来
世墮大地獄受無量苦於三悪道輪
迴往反難得免出於未来世有无量
無邊恒河沙等諸佛出現於世具大
慈悲入生死中度苦衆生而不能令
彼等國王刹利婆羅門及聚落主捨
悪趣報得人天身何以故不受如法
比丘語故又不供給供養故受如是
等大罪果報佛言大王於當来世諸
國土中有信心刹利婆羅門毗舍首
陁為供給供養如法比丘因緣故若

造伽藍靜處或阿蘭若處起立房堂
施與如法比丘或捨田宅園林奴婢
種種所須資生雜物乃至湯藥以如
是供養因緣故彼諸施主於當來世
或生刹利婆羅門大姓等家六欲諸
天乃至有頂或生他方淨佛世界值
佛聞法不久當得阿耨多羅三藐三
菩提若復有人於我法中為求福德
涅槃道故應當供養供給如法比丘
爾時頻婆娑羅王白佛言世尊是諸
比丘雖犯破戒初相然未盜僧物如
是之人云何不得與如法比丘同共住
止同飲食衣服等和合受用佛言大
王我今問汝隨汝意答若王眷屬大
臣宰相犯王國法造種種罪唯不合
死有刑流者如是之人王若設會歌
舞作樂大集之時得在會次同受飲
食共歡樂不王白佛言世尊如是之
人尚不欲見何況得在會所同受歡
樂爾時佛告王言大王若有富伽羅
具造諸惡於三惡趣不能免離如是
之人受他田宅園林象馬車牛資生
之具如此之人非佛弟子非沙門非

釋子於三世佛法中是大罪人不得
與行法比丘乃至和合少時共住同
受衣服卧具飲食湯藥若有刹利婆
羅門毗舍首陁及聚落主等見破戒
人與持法比丘同住共受衣服等物
而不驅遣彼刹利等是三世諸佛正
法之中為大罪人如是刹利婆羅門
等若不驅擯彼惡比丘雖復更修功
德種種布施欲免此罪終不能滅要
必當墮阿鼻地獄是故大王若有欲
得自利利他者於彼破戒人所不應
擁護何以故若有供養彼惡比丘失
人天善根斷三寶種墮諸惡趣若刹
利婆羅門等擁護行法比丘不令彼
惡比丘與共同住和合受用衣服飲
食是刹利等雖不布施修餘功德即
是三世諸佛之大檀越能持三世諸
佛正法是人命終生於他方淨佛國
土不久當得阿耨多羅三藐三菩提
是故大王汝等刹利婆羅門等應當
擁護供養供給行法比丘乃至法欲
滅時所有如法比丘應當擁護供養
供給以是因緣能令三寶久住不滅

若不擁護如法比丘我法即滅若法

在世能令人天充滿惡道減少王言
世尊有何等人堪為知事守護僧物
供養供給如法比丘佛言大王有二
種人堪持僧事守護僧物何者為二
一者具八解脫阿羅漢人二者須陁
洹等三果學人此二種人堪知僧事
供養衆僧諸餘比丘或戒不具足心
不平等不令是人為知僧事

大方等大集經卷第三十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造